弊魔試目連經 一名魔嬈亂經

吳月支國居士支謙譯

容

聞如是一時佛遊於棼祇國妙華山恐懼聚鹿苑中尒時賢者大目乾連夜於冥中經行由於平路經行往返於時弊魔往詣佛所自化微景入目連腹中賢者大目乾連吾腹何故而作雷鳴猶如飢人而負重擔吾將入室正受三昧觀察其源於是目連即入其室三昧觀身即時覩見弊魔作化微景入其腹中即謂之曰弊魔且出且出莫嬈如来及其弟子將無長夜獲苦不安墜于惡趣魔心念言今此沙門未曾見我亦不知我擴造妄語弊魔且出且出勿嬈如来及其弟子將無長夜獲苦不安正使其師大聖世尊尚不知吾况其弟子目連報曰吾復知復知卿今心所念其師大聖尚不能知况其弟子知吾所在耶魔即恐懼今此沙門已覺我矣即化微身出住其前目連告魔乃往過去久遠之世拘樓秦佛時我曾為魔号

曰瞋恨吾有一姊名曰黠黑尒時波
為作子以是知之是吾姊子尒時有
佛出于世間号拘樓秦如来至真等
正覺有二弟子一曰洪音二曰知想
衆尊第一仁賢難及何故賢者名曰
洪音住於梵天聲揚大聲聞于三千
大千世界何故賢者名知想若處閑
居坐於樹下曠野山中如其色像三
昧正受牧羊牧牛擔薪負草田居行
人見之如此各相謂言於此命過吾
等各各輦薪負草共䣛維之如其所
言即共䣛維知想比丘從三昧起奮
迅衣服去其埃灰更整法服持鉢入
城國邑聚落而行分衛牧牛羊者負
薪草人心懐驚愕各各相謂吾在曠
野閑居見此比丘坐於樹下而不喘
息謂之命過共積薪草而䣛維之今
者知想以是之故曰想識於是瞋恚
魔心自念言此華沙門自謂持戒寂
然默聲思惟而行譬如狸猫思欲捕
鼠静然不動鼠出即搏沙門禪思亦
復如是譬如鵜鶘而欲捕魚默静聲
滑思魚出則呑諸沙門等亦復如是
弊魔試目連經 第 張 谷

潛思惟念專有所求辟如大驢晝負
重馱至夜疲極飢渴潛思欲得食飲
諸沙門等亦復如是
時魔心念我寧可化於此國土長者
梵志取諸持戒沙門道人撾捶罵詈
裂衣破鉢破頭令起瞋恚吾因是緣
得其方便尋如所念即化國中長者
梵志取諸沙門持戒奉法撾捶罵詈
壞鉢破頭裂其被服此諸沙門如猫
捕鼠如鸖呑魚辟如鵄梟於樹間捕
鼠諸沙門坐禪亦復如是如驢飢疲
時諸比丘皆被毀辱伍頭直行至拘
樓秦佛所佛為四輩天龍鬼神廣說
經道見諸比丘被毀辱来告諸比丘
比丘今瞋恨魔化諸國中長者梵志取
諸持戒奉法沙門撾捶罵詈破頭壞
鉢裂其衣服令心變恨起瞋恚意吾
以是緣得其方便使道不成尒等於
此當行四等慈悲喜護不懷怨結無
瞋恨心廣大難限普安無邊等于十
方雖求汝便終不能得比丘受教所
在閑居曠野一心禪思行四等心意
無增減時瞋恚魔雖求持戒奉法沙

門之便永不能得尒時長者梵志從
受魔教毀辱持戒奉法沙門壽終之
後皆歸惡趣懃苦痩惱考掠之處在
地獄中受其化身辟如大樹其廣大
如大曠野在燒鐵地裸形自撲各自
謂言吾等薄祐殃暴獘惡乃取持戒
奉法沙門毀辱罵詈吾等於此歸命
呼嗟不能得見持戒奉法沙門欲求
其便因緣相見已自造此自獲其殃
坐隨魔教不能護身
尒時瞋恚魔心自念言因是方便求
諸沙門持戒人便永不能得必當變
行化諸長者梵志供養奉侍持戒沙
門衣被飲食牀卧醫藥使貪供養因
是之緣吾得其便尋如其計即化國
中長者梵志所在行路四徼道中若
在街曲見諸持戒沙門道人布髮著
地令行其上皆口稱曰持戒沙門修
身懃行難值難遇唯蹈吾髮使我長
夜得福無量持挐衣服往造其所稽
首長跪願見愍傷受此衣服筩籢盛
食請就精舍若街巷里頭供奉上供
養持戒沙門難值難遇願受此供使

我長夜得福無量抱之擎之若負擔
之輦之歸於其舍坐著好床出諸飯
食衣服袈裟金銀七寶而著其前長
跪自曰持戒沙門難值難見願受此
供唯見愍傷恣意所欲使我長夜得
福無量時拘樓秦佛為諸四輩諸天
龍神見諸持戒沙門道士為諸長者
梵志所見供養敬事無量告諸比丘
今瞋恚魔化諸長者梵志使供養持
戒沙門道士衣被飯食牀卧醫藥恣
意所欲使者供養吾因是緣得其方
便壞其善心使道不成汝等所由閑
居巖處曠野念諸万物所在無常
雖著衣食莫以貪樂苦空非身魔雖
求便終不能得諸比丘即受拘樓秦
如来至真等正覺教行之如法魔雖
求便永不能得魔所教化長者梵志
使令供養持戒沙門由此之德皆生
天上生天上已各心念言吾等供養
奉法沙門持戒清淨自獲是福不由
他人非天所與
尒時拘樓秦佛如来至真等正覺飯
食之後以日昳時與大弟子洪音俱

行遊於郡縣於時獘魔化作大人為
勇猛士手執大棒住于道側竊舉大
棒擊洪音頭破頭瀝血其血流離尒
時辟𩇨在世尊後如影隨形默聲無
言時拘樓秦如来無極大聖還顧歎
息口演此言今瞋恚魔不知節限所
造大過時瞋恚魔即以此身墮没地獄
宛轉地獄如魚斛斛出水在於陸地
辟如生剝牛皮宛轉在地痛不可言
時魔波旬在於地獄宛轉毒痛又過
於此億千万倍辟若如人身得狂病
走不安處時魔波旬墮大地獄苦痛
無量時涅犁傍往語之言子欲知之
若有一籌一鳥飛現知過十千万歲
如是之比亦復難限獘魔吾在地獄
壽數如是然後乃從大地獄出更復
遭厄二万餘歲尒時獘魔甚大愁毒
佛為目連說此偈言

瞋魔所受罪　其地獄何類　拘樓秦佛時
化衆及弟子　所可受患惱　一切見孝治
火然自燒身　其燄而繞形　其地獄如斯
瞋恚魔所程　拘樓秦佛時　洪音大弟子
假使在佛前　及觀比丘衆　因由緣受罪

斯須得動搖 設有喜評相 比丘佛弟子
必當獲此殃 趣於極苦患 如人投深澗
捨於天宮殿 不在玉女間 棄於天上樂
其有曉了此 比丘佛弟子 自興從巳出
危害墮苦患 魔當知吾身 倚於解脫門
不天處天人 忉利名聞天 假使分別此
比丘佛弟子 自身犯非法 因此歸惡趣
其以一足指 動搖最勝宮 所處神足力
目連大感應 其有曉了此 比丘佛弟子
身自為興立 安能墮惡趣 設端正有百
微妙好玉女 見比丘禪思 彼不住園觀
假使分別此 比丘佛弟子 比丘自造行
或能歸惡趣 假使等和同 詣帝釋問事
天帝為解不 何因獲解脫 釋應時發遣
隨其所問荅 若自無所著 然後得解脫
假使曉了此 比丘佛弟子 隨己所作行
自到歸惡趣 或有至梵天 難問梵天王
何因致是處 得立于梵天 梵天即荅曰
隨問而發遣 今吾所立處 未曾懷邪見
從梵天普見 光明有退轉 吾今當何說
我身長存乎 假使曉了此 比丘佛弟子
身自犯非法 自然歸勤苦 其火無想念
我當燒愚癡 愚騃自興火 還自危燒身

波旬當解此　用意向如来　逕自危其身
如火燒癡人　人意為衆惡　長夜為己身
命来不自覺　無得嬈比丘　慎莫惱誡佛
無嬈諸弟子　長夜不安隱　必當歸惡趣
於時魔降伏　悲惡比丘故　彼聞此變魅
應時忽不現
佛說如是諸天龍神莫不歡喜

弊魔試目連經

甲辰歲高麗國大藏都監奉
勅雕造

弊魔試目連經　第八張　容